12.Философия ХХ в. (фигуры, идеи, мировоззренческие искания и ориентации): рационалистские и иррационалистские концепции.

Философия Фрейда

Философия психоанализа

Конец 19 начало 20ого века австрийский психотерапевт Фрейд - “Я и Оно”, “Толкование сновидений”.

Существует два начала в человеческой психике: Сознательное – Я, Бессознательное - Оно. Любое желание, акт сначала зарождается в Оно, а потом переходит в Я. Сознание - это процессы нашей психики, осознаваемые человеком. Бессознательное - неосознаваемое в человеке. Отношения Оно и Я неравноправные, Оно - сильнее и диктует многое. Это отношение непокорной лошади и всадника. Ядро “Оно” образуют два слоя первичных влечений: - сексуальное (эрос)- влечение к смерти (танатос).

Сексуальное влечение подавляется нормами общественных законов и это приводит к появлению подавленных сексуальных влечений - неврозы, психозы. Танатос выступает в двух видах: - влечение к собственной смерти (склонность к самоубийству)- влечение к чужой смерти (склонность к насилию, садизму)Два влечения - к сексу и насилию часто соединяются.

В основе “Оно” лежит принцип удовольствия и он вступает в конфликт и принципами реальности (реальность поведения в мире) “Я” - это несчастное сознание, которое разламывается и поворачивается то в сторону общества, стараясь сохранить хорошие отношения, то в сторону “Оно”, пытаясь найти гармонию. Третья инстанция Фрейда: “Сверх Я” - моральная цензура, внутри личностная совесть.

Призвано урегулировать отношения человека с миром. “Сверх Я” напоминает окупационную власть в осажденном городе, которую можно боятся или ненавидеть, но очень сложно любить. Причины многих неврозов необходимо искать в детстве. Фрейд разработал метод психоанализа, в основе которого лежит сублимация, т.е. переключение бессознательных порывов “Оно” в сознательное русло “Я”. Чем меньше слой “Оно”, тем здоровее психика. Если два комплекса соединяются (секс и влечение к смерти) то появляются маньяки.

Карл Юнг, философия Юнга

Карл Юнг обвинил Фрейда в гиперболизации сексуального начала. “Фрейд поставил сексуальность на место ревнивого бога..”, создал теорию коллективного бессознательного.

Коллективное бессознательное - это следы памяти всех прошлых поколений, это психическая матрица, которая обусловлена коллективным опытом человека. Это некие психические формы и идеи, которые повторялись бесчисленное количество раз и осели в виде бессознательного и лишены специфического содержания. Специфическое содержание проявляется, когда индивидуальный опыт накладывается на эти готовые формы.

Коллективное бессознательное проявляется в виде архетипов, которые передаются через традиции, путем миграции населения. Это пласт дорациональной психики, это пограничное состояние между инстинктами животного и сознательной деятельностью людей.

Архетипы берут свое начало и проявляются в мифах, сказках, буддийских и йогийских практиках, в сновидениях. Они постоянно наполняются содержанием в зависимости от реальности.

Зло - дьявол-искуситель Добро - миссия - искупитель- пророк

Образ отца и матери пришел к нам из прошлого и в нашей реальности на них накладывается образ наших Отца и Матери.

Карл Юнг различал западный тип людей (экстраверты) и восточный тип людей (интраверты).

Западный устремлен во вне (я в центре а мир вокруг меня), Восточный человек - мир внутри человека, созерцательность, терпение), Карл Юнг задумывался над тем, как соединить эти 2 типа людей.

В западном человеке утрачена медиативная часть личности. Если у Фрейда бессознательное имеет негативный характер, то у Юнга Коллективное бессознательное носит позитивный характер - это базовая структура психики, кладовая человеческой мудрости. Персона у Юнга - это искусственный образ, маска часть нашей личности, которая выставляется на обозрение другим людям, пороявляя частично и пряча истинную личность.

Философские взгляды Карла Ясперса

Другим родоначальником немецкого экзистенциализма является Карл Ясперс (1883 — 1969).

Наиболее содержательными в философском отношении являются его следующие работы: “Психология мировоззрений” (1919), “Философия” (1931 — 1932), “Духовная ситуация времени” (1932), “Об истине” (1947), “Философская вера” (1948), “Смысл и назначение истории” (1949), “Разум и антиразум в нашу эпоху” (1950), “Об условиях и возможностях нового гуманизма” (1962).

К. Ясперс считал философию неотъемлемым достоянием людей. Ее цель заключалась в том, чтобы возвышать человека, помогать ему осознать свою независимость. Для того чтобы философия отвечала этой цели, ее надо совершенствовать. По мнению К. Ясперса, философия не тождественна науке, хотя наука является помощницей философии. Исследование ее предмета — “личностно-мировоззренческой проблематики” позволяет философии бесконечно углублять и совершенствовать свои выводы.

Исходным понятием философии К. Ясперса является экзистенция, которая понимается как источник мышления и действия в самом человеке. Экзистенция способна проявляться в коммуникации. Последняя может быть неподлинной и подлинной. Коммуникация наличного бытия, или неподлинная коммуникация, характеризует общение людей, осуществляющееся с практической целью. В подлинной или экзистенциальной коммуникации люди противопоставляют себя миру и другим людям. Условием подлинной коммуникации является преодоление одиночества, обезличенности человека, его разобщенности с другими людьми. При этом возможно подлинное бытие, выступающее в качестве бытия с другими. Его достижение происходит на путях преодоления “пограничных ситуаций”, когда люди испытывают повышенное давление мира. Преодолевая эти ситуации, люди приходят к вере в Бога.

В своих социально-политических воззрениях К. Ясперс исходил из того, что философия не может существовать безотносительно к политике. Философия должна показать человеку, что возможно полное крушение того, чем он жил. Осознание возможной утраты притягательного заставляет человека любить этот мир и окружающих людей.

К. Ясперс считал невозможным постижение общественного целого и перспектив его развития, но он не сомневался в том, что общество находится в состоянии кризиса. В “Духовной ситуации времени” философ пишет: “Все охвачено кризисом, необозримым и непостижимым в своих причинах, кризисом, который нельзя устранить, а можно только принять как судьбу, терпеть и преодолевать”. Кризис этот носит планетарный характер (это кризис всего человечества), он выражается в нивелировании интеллекта людей, в утрате основательности в людях, в росте цинизма, в утрате гуманности, в усилении осознания опасности. При этом “люди ощущают близость катастрофы, стремятся помочь пониманием, воспитанием, введением реформ. Планируя, они пытаются овладеть ходом событий, восстановить необходимые условия или создать новые. Этот кризис, по Ясперсу, связан с вступлением общества в век техники. По его мнению, в нашем веке люди существуют не как индивиды, а как некая масса. Трагедия современного человека заключается в том, что он превращается в элемент массы, толпы. Этому “омассовлению” людей, согласно Ясперсу, способствует установление антигуманных режимов.

В своей концепции философии истории, нашедшей концентрированное выражение в работе “Смысл и назначение истории”), К. Ясперс исходит из неприятия теории культурных циклов, разрабатывавшейся сначала О. Шпенглером, а позднее А. Тойнби, согласно которой культуры независимы друг от друга. Ясперс считал, что “человечество имеет единые истоки и общую цель. Эти истоки и эта цель нам неизвестны, во всяком случае в виде достоверного знания”. Однако “все мы, люди, происходим от Адама, все мы связаны родством, созданы Богом по образу и подобию его”.

В отличие от цели истории человечества, ее смысл заключается в единстве, существенную основу которого составляет то, “что люди встречаются в едином духе всеобщей способности понимания... С наибольшей очевидностью единство находит свое выражение в вере в единого Бога”. Однако, по мнению философа, “единство истории как полное единение человечества никогда не будет завершено”. Ибо насильственно прикованный к ближайшим целям человек лишен способности видения жизни в целом, хотя он и пытается достичь этого видения.

К. Ясперс был философом, который дорожил достижениями цивилизованного общества. Это обусловило наличие в его трудах идей, оправдывающих порядки, господствующие в Западном мире.

Социальная Философия Макса Вебера

М.Вебер считал, что социальная философия, которую он характеризовал как теоретическую социологию, должна изучать прежде всего поведение и деятельность людей, будь то отдельный человек или группа. Отсюда основные положения его социально-философских воззрений укладываются в созданную им теорию социального действия. По Веберу, социальная философия призвана исследовать взаимоотношения всех сфер человеческой деятельности — экономической, правовой, нравственной, религиозной и др. Общество предстает как взаимодействие личностей и социальных групп на основе согласования их интересов, языка, религии, морали.

Социальные действия составляют, по Веберу, систему сознательного, осмысленного взаимодействия людей, в котором каждый человек учитывает влияние своих действий на других людей и их ответную реакцию на это. Социолог же должен разобраться не только в содержании, но и в мотивах действий людей, основанных на тех или иных духовных ценностях. Другими словами, необходимо осмыслить, понять содержание духовного мира субъектов социального действия. Осмыслив это, социология выступает как понимающая.

В своей «понимающей социологии» Вебер исходит из того, что понимание социальных действий и внутреннего мира субъектов может быть как логическим, осмысленным с помощью понятий, так и чисто эмоционально-психологическим. В последнем случае понимание достигается путем «вчувствования», «вживания» социолога во внутренний мир субъекта социального действия. Он называет этот процесс сопереживанием. Тот и другой уровни понимания социальных действий, из которых складывается общественная жизнь людей, играют свою роль. Однако более важно, по Веберу, логическое понимание социальных процессов, их осмысление на уровне науки. Их постижение путем «вчувствования» он характеризовал как подсобный метод исследования.

С одной стороны, исследуя духовный мир субъектов социального действия, Вебер не мог обойти проблему ценностей, в том числе моральных, политических, эстетических, религиозных (речь идет прежде всего о понимании сознательных установок людей на эти ценности, которые определяют содержание и направленность их поведения и деятельности). С другой стороны, социолог или социальный философ сам исходит из определенной системы ценностей. Это он должен учитывать в ходе своих исследований.

М.Вебер предложил свое решение проблемы ценностей. В отличие от Риккерта и других неокантианцев, рассматривающих указанные выше ценности как нечто надысторическое. вечное и потустороннее, Вебер трактует ценность как «установку той или иной исторической эпохи», как «свойственное эпохе направление интереса». Другими словами, он подчеркивает земную, социально-историческую природу ценностей. Это имеет важное значение для реалистического объяснения сознания людей, их социального поведения и деятельности.

Важнейшее место в социальной философии Вебера занимает концепция идеальных типов. Под идеальным типом им подразумевалась некая идеальная модель того, что наиболее полезно человеку, объективно отвечает его интересам в данный момент и вообще в современную эпоху. В этом отношении в качестве идеальных типов могут выступать моральные, политические, религиозные и другие ценности, а также вытекающие из них установки поведения и деятельности людей, правила и нормы поведения, традиции.

Герменевтика, философская герменевтика

Герменевтика - это искусство толкования текста (Бог Гермес - вестник богов).

Герменевтика как подсобная философская наука известна с античности и существует до сих пор в религиозном знании. Основатель философской герменевтики считается Ф. Шлейкмахер (иногда относится к немецкой классической философии). Этот философ истолковывает реальность как определенного рода текст, который может быть интерпретирован.

Эта теория была развита и получила свое развитие в философии жизни (Шопенгауэр, Ницше). Герменевтика превращается в методологию научного познания в учении Дельтея (основоположника академической философии жизни).Дельтей рассматривал Герменевтику как методологическую основу гуманитарных наук. Он противопоставлял науку о духе наукам о природе, т.е. если науки о природе объясняют окружающую действительность, но науки о духе ее истолковывают.

Философия познания Дельтея стала основой для герменевтики М. Хайдегерра.

Учеником Хайдегерра является основатель современной герменевтики Ганс Георг Гадамер (1900-2002) философ долгожитель.

Ганс Георг Гадамер предполагал что в основе человеческого познания лежит пред-рассудок. Основное произведение Гаддамера - “Истина и метод”. В этой книге Гадамер утверждает, что понимание обусловлено исторически определенным контекстом. Этот исторический контекст представляет собой систему сложившихся стереотипов и предрассудков. Исследователь может уточнять, корректировать это пред-понимание, но не может полностью освободится от него.

“В действительности не история принадлежит нам, а мы принадлежим истрии.. Самосознание индивида есть только вспышка в замкнутой цепи исторической жизни, поэтому пред-рассудки влияют на человека в гараздо большей степени, чем его суждения составляя действительность его бытия”.

Гаддамер утверждал, что в современной философии центральное место получили проблемы языка. “Язык является хранящей и оберегающей силой”. Интерпретация связи с определенными языковыми конструкциями. Кроме Гадамера современной герменевтику развивал Поль Риккер (французский философ 20 века) - интерпретация субъекта и проблема идентичности.

Альберт Камю, философия Камю

(1913 -1960 г.)

Погиб в автокатастрофе.

“Бунтующий человек”, “Калигула”.

По Камю перед человеком стоит 2 главных вопроса:

1) Стоит ли жизнь того, чтобы быть прожитой?

2) Допустимо ли право на самоубийство?

Мир в своей основе - абсурден. Эту абсурдность мира мы довольно ясно осознаем. Эта ясность видения должна соединятся с полнотой переживания.

Мы должны найти в мире: хлеб безразличия и вино абсурда.

Абсурд имеет смысл тогда, когда с ним не соглашаешься, следовательно нельзя уклонится от абсурда.

Есть два пути уклоненья от абсурда: самоубийство и религия.

С абсурдом нужно бороться с помощью бунта, поскольку в одиночку он не возможен должна быть солидарность. (основное понятие Камю)

“Я бунтую следовательно мы существуем – перефразировал Альберт Камю Декарта.

Бунт не должен перерастать в кровавую революцию, он должен быть направлен не на разрушение мира, а на его частичное улучшение. Начинает осмысливать историю всех мировых бунтов (”Бунтующий человек”). В сумасшедшем беге против стрелки часов, мы должны объединится и построить ковчег согласия”. Абсурдный человек живет без надежды на утешение, но сохраняет упорство” “Все сокрушающие истины отступают, когда человек их распознает”.

В творчестве Альберта Камю соединены иррационализм и рационалистические черты.